

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_192334

UNIVERSAL
LIBRARY

OUP-902-26-3-70-5,000

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. **M 88**

Accession No. **M 1763**

Author **K. A. T. (K. A. T.) K. R. (K. R.)**

Title **टी. वी. डी. डी. डी.**

This book should be returned on or before the date last marked below.

किलोस्कार मासिकाची उत्कर्ष माला : पुष्प १३ वें

टांकांच्या

फेकी !

शं. वा. किलोस्कार

व

ना. सी. फडके

१९३५

किंमत १ रुपया

प्रकाशक
किर्लोस्कर प्रेस : किर्लोस्करवाडी
जि. सातारा.

[सर्व हक्क प्रकाशकांचे स्वाधीन]

मुद्रक
कृ. ह. सहस्रबुद्धे,
भीमानेश्वर प्रेस, कोल्हापूर.

या पुस्तकातील

चित्रे शं. वा. किलोस्कर यांनी
काढली आहेत; व चित्रांच्या अनु-
षंगाने केलेले विवेचन ना. सी. फडके
यांनी लिहिलेले आहे.

अशा प्रकारचे मराठी भाषेतील हे
पहिलेच पुस्तक आहे, व ते रसि-
कांच्या आश्रयास पात्र होईल अशी
आशा आहे.

मोटे जग हलधिणारा छोटा माणूस

लेखणीचा प्रभाव

लेखणी व तरवार यांपैकी अधिक सामर्थ्यावान् कोण, या प्रश्नाचें निश्चित उत्तर देणें कठीण असले तरी एवढें खास कीं, लेखणीचें सामर्थ्य तरवारीच्या सामर्थ्याहून कमी नाहीं. वीर तरवार गाजवील तेव्हांच कवीला पोवाडे लिहितां येतील हें जसे खरें, तसें कवीच्या पोवाड्यांच्या श्रवणानें शैकडों वरिंता स्फूर्ति मिळते हेंही खरें.

जग हालवण्याचें सामर्थ्य समशेरीइतकेंच लेखणीतही आहे. श्रीशिवाजी महाराजांनीं मराठ्यांचें स्वराज्य तरवार गाजवून स्थापिलें. परंतु आपल्या म्यानांतून समशेर उपसण्याची प्रेरणा भारतांतील कथा-श्रवणानें—म्हणजे एका प्रतिभासंपन्न लेखकाचे विचार ऐकल्यानें— त्यांना झाली.

• म्हणून, बंधुभगिनीनो, तुम्हांला स्वतःचा व आपल्या समाजाचा अभ्युदय हवा असेल तर प्रथम स्वतःचे विचार अत्यंत तर्कशुध्द आणि तेजस्वी असतील अशी खबरदारी घ्या.

मनुष्य अन्नावर जगतो असें म्हणण्यापेक्षां विचारारवर जगतो असे म्हणणेंच अधिक यथार्थ होईल. उदात्त आणि तेजस्वी विचार हीच व्यक्तीची आणि राष्ट्राची खरी शक्ति होय.

अशा सुंदर विचारांची लहानशी माला गुंफून तुम्हांस सप्रेम अर्पण करण्याचें योजिले आहे.

अज्ञाने हा दृष्टी थोडाच थांबणार ?

अमोध अंकुश

“ स्वातंत्र्य मिळविण्याचें खरें शस्त्र स्वतंत्र विचार !

हे लक्षांत ठेवून प्रत्येकानें आपल्या आयुष्यांतील प्रश्नांचा स्वतंत्र बुध्दीनें विचार केला पाहिजे. अमुक व्यक्ति असे सांगते, किंवा अमुक ग्रंथ असें म्हणतो म्हणून मला अमुक गोष्ट केली पाहिजे असें म्हणावयाची संवय टाकून द्या. स्वतःची विवेकबुद्धि शक्य तितकी वापरा. तिची धार कधीं गंजूं देऊं नका. मी जें करतो त्याला रूढीचा अगर परंपरेचा पाठिंबा नाही अशा भयानें घाबरण्याचें सोडून द्या.

कारण असें पहा कीं, परंपरेला चिकटल्याने आजपर्यंत कोणाचीही प्रगति झाली नाही. जग हे एकाद्या अजस्र गजराजासारखें आहे. जगाला मार्गें खेंचून धरण्यासाठीं परंपरा आणि रूढी नेहमींच धडपडत आहेत. ज्याला जगाची प्रगति घडवून आणायची असेल त्याने रूढीचा हट्ट हंसण्यावारी नेऊन आपल्या स्वतंत्र विचारांच्या अकुशाने जगाला सारखें डवचलें पाहिजे.

अंकुशानें मर्मभेद होतांच हत्ती पुढें चालूं लागतो, तद्वतच तुमच्या स्वतंत्र विचारांनीं समाजाचें मर्मस्थान साधलें कीं समाज जागृत होऊन पुढें गेल्याच पाहिजे !

जुनोपंत:-अरे बापरे ! वाघ !

भिऱ्यांची कोल्हेकुई

तुम्ही नवे धाडसी विचार जगापुढें मांडलेत कीं सारेच लोक त्यांचे स्वागत करतील हें केव्हांही शक्य नाही. जुने ते सोने म्हणणारीं कांहीं माणसें प्रत्येक समाजांत असणारच. या माणसांना नव्या विचारांची नेहमीं भीति वाटत असते. कोणतीही नवी कल्पना समाजांत रुजू लागली, कीं त्यांना वाटतें आतां लवकरच प्रलयकाल ओढवणार.

गंमत अशी की प्रत्येक नव्या सुधारणेच्या वेळीं “आतां समाज रसातळला जाणार” ! असा आरडाओरडा पुराणमतवाद्यांनीं केला आहे, आणि त्यांच्या भविष्याप्रमाणें समाज केव्हांही रसातळला गेलेला नाही !

आज घटकेला जे आचारविचार जुने म्हणून पुराणमतवादी समजतात ते तरी पहिल्यापासून जुनेच, म्हणजे अनादि का आहेत ? त्यांचाही आरंभ केव्हां तरी ‘नवे आचार’ म्हणूनच कोणातरी नवमतवाद्यांनीं केव्हां तरी केला. म्हणजे, आजचा पुराणमतवादीसुद्धां एक प्रकारे नवमतवादीच होय. फरक एवढाच, कीं त्याला जरासें वापरलेले नवें हवें असतें. एखाद्या कोऱ्या करकरीत नव्या कल्पनेचें पिढें दिसल्याबरोबर तो वाघ वाघ म्हणून ओरडतो !

तरुण प्रेक्षक:-आजोबा, गाडी थांबवायचा का आपला विचार आहे ?

कल्पनेचें सामर्थ्य

विचार अगर कल्पना म्हणजे निसर्गातील एक मोठी शक्ति होय. कल्पनांना एकदां चालना मिळाली, की समाज-सुधारणा एखाद्या अग्निरथासारखी वेगानें चाटूं लागते. अशा वेळीं आगगाडीनें जमीन हालवी तशी समाजाची बसलेली घडी हदरूं लागते, वादविवादचे वारे सुटतात, नव्या कल्पना प्रज्वलित झाल्यामुळे त्यांच्या ठिणग्या उडतात, आणि उगीच भेदरून जाणाऱ्या माणसाला वाटतें समाजाची गाडी आतां खड्ड्यांत पडणार !

अशा वेळीं जे जुन्याचे अभिमानी असतात ते परंपरेचा आणि रूढीचा जुना मोडका तोडका बावटा दाखवून वेगानें निघालेली सुधारणा रोखून थांबवण्याचा प्रयत्न करतात.

याबद्दल त्यांच्यावर रागावण्यांत कांहीं अर्थ नाहीं. कारण त्यांच्याही प्रयत्नाच्या बुडाशीं सद्धेतूच असतो. एवढेच कीं, त्यांच्या ठिकाणीं वस्तुस्थितीचें अज्ञान असतें. गाडी जोरांत निघाली आहे इतकेंच ते लक्षांत घेतात. त्या गाडीपुढेंही व्यवस्थित आखलेला पक्का मार्ग आहे, त्या गाडीलाही सारथी आहे, आणि ब्रेकही आहेत या गोष्टी त्यांच्या लक्षांत येत नाहींत. त्याला कोण काय करणार ?

सायाकाय नन्दः लासवड

नवमतांची कलमे

विचार आणि विचारांचे दृश्य फल या गोष्टी कांहीं अशा नाहींत, कीं या हातानें ध्याव्या आणि त्या हातानें लगेच ध्याव्या.

जे विचारवंत असतात त्यांना पक्कें माहित असतें, कीं नव्या कल्पनांची थोरवी त्यांच्या तात्कालिक परिणामांनीं मोजू नये. किंबहुना, नव्या कल्पनांचे तात्कालिक परिणाम थोडेसे भीतिदायकच असतात. कारण, कोणती तरी जुनी कल्पना छोटून तिच्यावर आपण नव्या कल्पनेचें कलम करीत असतो. त्यामुळें संहार तेवढा ताबडतोब दिसतो.

त्या संहाराकडे बोट दाखवून भिन्ना मनुष्य साहजिकपणेच बावरतो, व इतरांना भ्रमांत पाडतो.

पण तुम्ही हें पक्कें लक्षांत ठेविलें पाहिजे, कीं जुन्याची छटा-छाट केल्यावांचून नव्याची वाढ कधीच होणार नाहीं. धर्म, शिक्षण, व्यापार, व्यवहार या सर्व क्षेत्रांत अनेक विचारवंतांनीं अनेक वेळां अशी छटाछाट केलेली आहे; आणि अशा छटाछाटीचे अंतीं जे चांगले परिणाम झाले आहेत त्यांच्याच पोषक फलभारावर आज समाज थोड्या फार सुखासमाधानांत रहात आलेला आहे.

हड्डी रोमी.

नवा काळ. नवे विचार

कोणत्याही व्यक्तीला अगर समाजाला जेव्हां प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होते तेव्हां स्वतःच्या विपन्नावस्थेचें सारें खापर परिस्थितीवर फोडून माणूस नेहमीं मोकळा होतो. “काळ उलटला”, “दिवस कठीण आले”, “या कलियुगाला करणार काय?” हे व असले उद्गार आपल्याला नेहमीं ऐकूं येतात.

पण तुम्ही हें पक्कें लक्षांत ठेवलें पाहिजे, कीं यशाचा काय किंवा अपयशाचा काय, सगळा वांटा परिस्थितीकडे धावयाचा नसतो. काळ हा सदाच परिवर्तनशील असतो. सगळेच दिवस सारखे राहूं लागले तर मानवी जीवितांतली अर्धीअधिक गंमत नाहींशी होईल. मनुष्याची परिस्थिति नेहमीं बदलत असते हें तर खरेच, परंतु प्रत्येक नव्या परिस्थितीबरोबर नव्या आचारविचारांची योजना जर माणसानें केली तर ती जाचक होण्याचा संभव फारसा उरणार नाहीं.

प्रत्येक नवी परिस्थिति वास्तविक पाहतां माणसाच्या कानांत हळूच सांगत असते, कीं, “तूं आपल्या विचारांत अमुक तऱ्हेचा बदल कर.” तिची ही सूचना आपण ऐकत नाहीं म्हणून तिच्यांत व आपल्यांत झगडा उत्पन्न होतो, आणि एखाद्या हड्डी दुखणाइताप्रमाणें आपल्याला कण्हत पडावें लागतें.

जो मनुष्य आणि जो समाज नवी परिस्थिति ओळखून आपल्या आचारविचारांत अवश्य तो फरक करावयास तयार असतो त्याचें सुख सहसा कमी होणार नाहीं.

चमतील ते तगतील.

संसारान्नी चाळण

उमरखय्यामनें म्हटलें आहे कीं, संसार हा एक सारीपट आहे, व आपण माणसें त्या पटावरच्या सोंगट्यांसारखीं असून दैव नांवाचा झूतकार आपल्याला पुढे मागे सरकवीत आहे.

पण असे कां म्हणावयाचें ?

खरें म्हणजे असें कीं, तुम्ही आम्ही सगळेजण संसाराच्या अजस्र चाळणींत बसलेलों आहोंत. या चाळणीला संकटांचे आणि त्रिपत्तीचे भक्के बसत आहेत. आपल्यापैकीं जे लेचेपेचे असतील ते या चाळणींतून पडतील, व दुःखांत आणि अपयशांत गटंगळ्या खातां खातां त्यांची स्थिति अनुकंपनीय होईल. पण, हा दोष त्यांचा आहे; संसाराचा नाही.

तुम्ही मनानें व शरिरानें भक्कम असाल तर संसाराची चाळणी कितीही हालली तरी तुमचें आसन कायम राहील !

कोणा एका संताची अशी गोष्ट सांगतात, कीं तो एकदां संतांच्या एका मेळ्यांत शिरला, व प्रत्येकाच्या डोक्यावर प्रहार करून म्हणाला, “कोणते मडके पक्के व कोणते कच्चे तें तपासून पाहतो.”

या आख्यायिकेत फार मोठे मर्म आहे.

तुम्ही स्वतः सामर्थ्यावान् असाल त्या मानानें या संसाराच्या चाळणींत तुमचा टिकाव लागेल !

जुनाट पडक्या घराचा खोटा अभिमान,

दुरुस्तीवांचून सुरक्षितता नाही

समाजाची रचना परमेश्वराने केली, आणि त्याने जी ती एकदां केली तिच्यांत कालत्रयी बदल होतां कामा नये हें म्हणण्याचे दिवस आतां गेले. समाजरचना मनुष्यकृत असते हे ओळखलें पाहिजे. कोणे एके काळीं माणसाला वाटलें, कीं थंडीवाऱ्यापासून स्वतःचें रक्षण करण्यासाठीं चार भितीचें घर बांधलें पाहिजे. त्याचप्रमाणे कोणे एके काळीं माणसांना वाटलें, कीं आपलें जीवित शक्य तितकें अधिक सुखदायक करण्यासाठीं संघटित समाज निर्माण केला पाहिजे. असें माणसांना वाटल्यावर त्यांच्यांतले चार शाहणे लोक एकत्र बसले व त्यांनीं आपल्या मताप्रमाणें समाजाची विशिष्ट व्यवस्था करून दिली.

पण एकदां चांगले म्हणून बांधलेले घर कितीही काळ लोटला तरी चांगलेंच राहिल असें समजणें ज्याप्रमाणे वेडेपणाचे ठरेल त्याचप्रमाणे सामाजिक व्यवस्थेचेंही आहे. समाजव्यवस्था जुनी होत चालली म्हणजे तिच्यांत ठिकठिकाणीं कोत्या व भ्रामक विचारांचीं कोळिष्टकें धरतात, रुढीचे उंदीर नासधूस करीत इकडे तिकडे हिंडूं लागतात, खऱ्या न्यायनीतीचें छप्पर ठिकठिकाणीं उसकटले जाऊन त्यांतून अनेक संकटांचे सर्प आंत प्रवेश करतात.

अशा वेळीं घर जुने आहे एवढ्याच अभिमानाने त्यांत आळसाने राहणाऱ्या माणसासारखे जो वर्तन करतो त्याच्या वेडेपणाला काय म्हणावें ?

दिव्याचा हाच का उपयोग ?

पुढें पाहा

एका इंग्रज लेखिकेने अमेरिकन स्त्री पुरुषांच्या मनोवृत्तीचे वर्णन करतांना असें म्हटलें आहे कीं “ हीं माणसें नेहमीं उद्यांच्या विचारांत गढलेलीं दिसतात ! ”

मला वाटतें अमेरिकन लोकांची भरभराट दुराग्रहानें खोटी ठरवण्यापेक्षां, किंवा त्यांच्या भरभराटीची दुसरी कांहीं उपपत्ति लावण्यापेक्षां या इंग्रज लेखिकेने निर्दिष्ट केलेल्या त्यांच्या या मनोवृत्तींतच त्यांच्या उत्कर्षाचें खरें बीज आहे असें समजलें पाहिजे.

तुम्हांला सुखी व्हायचें असेल तर गतकालापेक्षां आज उद्यांच्या प्राप्त कालाकडेच लक्ष द्यावयास तुम्ही शिकलें पाहिजे. आपल्या विचारांचा प्रकाश भूतकालावर पाडून पुढें चालण्याची संवय चांगली नव्हे. असें करणें म्हणजे त्या प्रकाशाचा अपव्यय करण्यासारखें आहे.

शिवाय असें कीं गतकालांतील आपल्या सुस्थितीकडे बोट दाखविलें म्हणजे तेवढ्यानें आपली प्राप्त परिस्थिति सुखद्वयक होते असें थोडेंच आहे? आपल्या पायांखालची वाट कांट्याकुट्यांनीं भरलेली असली तर योग्य विचार व उद्योग करून ती साफसूफ करावी यांतच आपले खरें हित आहे. गतकालांत आपण राजवाड्यांत राहात होतो, आणि त्या वाड्याच्या चौकांतल्या हिरवळीवरून ऐटीनें चालत होतो, असल्या आटवणी करीत बसण्यांत काय फायदा?

आजोबा: -अरे काय हा दुष्ट वारा !

आर्धी हिवाळा, आणि मग वसंत

जगांत घडणारी प्रत्येक लहानमोठी गोष्ट प्रक्रियेच्या (Process) स्वरूपाची असते. तिच्यामार्गे काहींतरी कारणे असतात, व तिचे म्हणून काहीं विशिष्ट परिणाम घडून यावयाचे असतात. म्हणून, कोणत्याही गोष्टीच्या तात्कालिक स्थूल स्वरूपापेक्षां दूरदृष्टीने तिच्या परिणामांची कल्पना करून मगच ती चांगली किंवा वाईट ठरवावी.

पुष्कळदां असें होतें कीं, वस्तुतः हितकारक असलेल्या स्थित्यंतराचें पहिलें स्वरूप फारसें आकर्षक नसतें. जीं शहाणी माणसें असतात तीं या पहिल्या दुश्चिन्हांनीं विचकून न जातां आगामी हित-परिणामावर नजर ठेवतात. अशी नजर न ठेविली तर निसर्गांत घडून येणाऱ्या कोणत्याही इष्ट क्रांतीचें खरें रहस्य कळणे कठीण होईल. अरुणो-दयापूर्वीचा अंधार, वर्षाकालापूर्वीचा असह्य उन्हाळा, उसाच्या मळ्यांत प्रारंभीं सुटणारी खताची दुर्गंधी, आणि वसंतऋतूंत वृक्षलतांवर बहरणाऱ्या कोवळ्या पालवीच्या तयारीसाठी आर्धी सगळी वृक्षसृष्टि पर्णशून्य करणारा हिवाळा—हीं असल्या क्रांतीचीं उदाहरणे होत.

विचारक्रांतीचेही असेच आहे. धर्मवृक्षाच्या छायेखाली समाजाला सतत सुखाची शांति लाभवी असाच तो वृक्ष ज्यांनीं प्रथम लावला त्यांचा हेतू होता. या वृक्षाला ऋतुमानाप्रमाणे नव्या कल्पनांची पालवी फुटावी हेंच उचित होय, व त्या पालवीला अवसर मिळण्यासाठी जीर्ण रसशून्य झालेलीं पिकलीं पानें गळून पडावीत हेंही अपरिहार्य होय.

जे आकुंचित दृष्टीचे असतात त्यांना वाटते हिवाळ्यांतील सोसाट्याच्या वाऱ्यांनीं जुनी पालवी नाहीशी केली, कीं वृक्षच नाहीसा होणार ! पण, वृक्ष नष्ट होण्यापेवजीं नवीन पल्लवसंभाराने तो विभूषित न्हावयाचा असतो हें आपण कधीं विसरूं नये. " If winter comes, can spring be far behind ? " या सुभाषितांत फार मोठें मर्म साठवलेलें आहे.

छत्री जवळ असतां पावसाळ्याला कां भितां ?

फुगूं नका, खचूं नका

स्वतःची कर्तबगारी माणसांना कळत नाहीं याला दोन कारणे आहेत.

अहंकार म्हणत असतो, “ अरे बेव्या, तूं काय लहानसहान असामी आहेस ? तुझे कुळ केवढे थोर ! तुझी विद्वत्ता किती अगाध ! तुझे सामर्थ्य किती मोठे ! खरें म्हणजे शिकंदरासारखा तं जगजेता व्हायचास ! ” आणि अशा प्रकारे अहंकारानें चढविलेल्या माणसाला अपयशाचा पहिला रडा मिळाला, कीं तो कायमचाच जमीनदोस्त होतो.

याच्या उलट पुष्कळ माणसांची प्रगति त्यांच्या मनांतल्या खोट्या भीतीमुळें खुंटलेली असते. हीं माणसें कांहींही काम करावयास निघालीं कीं, त्यांची भीति त्यांना मार्गे खेंचीत हळूंच म्हणते, “ अरे बाबा, हे काम तुझें नाहीं. तुझ्या अंगीं विद्या आहे, कां सामर्थ्य आहे, आहे तरी काय ? ”

म्हणून तुम्हांला स्वतःचें कल्याण साधायचें असेल तर अहंकाराच्या अगर भीतीच्या आरशांत स्वतःचे प्रतिबिंब कधींही पाहूं नका. कोणत्या तरी कामाला प्रत्यक्ष आरंभ करा, आणि जें काम तुमच्या हातून व्हेल त्यांतच स्वतःचें प्रतिबिंब पहावयास शिका.

दीडशहाणा पतंगवाला.

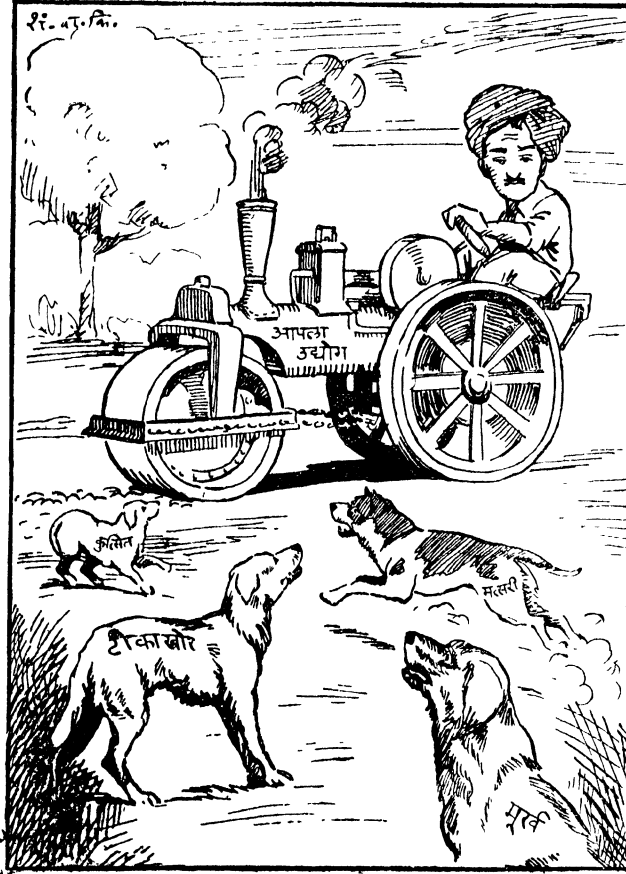
निरुत्साहाची थोंड

एखादे काम आपल्या हातून पार पडलें नाहीं तर त्याचा खेद करीत बसण्यापेक्षा तें कां पार पडले नाहीं याचा विचार करणें अधिक हिताचें असतें.

कारण, बहुतेक असें होते कीं, हार्ती घेतलेल्या कामांत आपण पूर्ण लक्ष घालीत नाहीं म्हणून तें फसतें. केवळ कशी तरी वेठ पार पाडायची म्हणून आपण काम करतो; आणि साहजिकपणेच निरुत्साहाची थोंड आपणच आपल्या कामाच्या गळ्यांत बांधल्यानें तें असाध्य होऊन बसतें.

अभ्यास होत नाहीं म्हणणारा विद्यार्थी, लेखनकला साधत नाहीं म्हणणारा नवशिके लेखक, कचेरींतील कामाबद्दल वरिष्ठांचीं बोलणीं खाणारा नोकर, किंवा कोणीही नोकरी देत नाहीं म्हणून हताश होणारा तरुण—या सगळ्यांच्या हातून बहुधा एकच चूक होत असते. जें करा-यचें ते उत्साहानें केले पाहिजे ही गोष्ट ते विसरतात; आणि अप-यशाचें खापर फोडतात कामाच्या डोक्यावर !

पण, पतंगाच्या शेपटीला आधीं लोखंडाचा जड गोळ्या बांधून पतंग उंच उडत नाहीं म्हणून तक्रार करणाऱ्या माणसाला सुन्न कोण म्हणेल !

रूळ चालूँ ठेवा, कुत्र्यांनीं किर्ताही गांगाट केला म्हणून काय हाणार ?

उद्योगी माणसाचे चार शत्रू

उद्योगी माणसाचे चार जन्मजात शत्रू आहेत.

जे मूर्ख असतात त्यांना त्याच्या उद्योगाची किंमत कळणें शक्य नसतें.

जे मत्सरी असतात त्यांना वाटतें, कीं वास्तविक आपली धांव केवढी मोठी ! जग आपले कौतुक करण्याऐवजीं या माणसाचा काय गौरव करीत आहे ?

जे कुत्सित असतात त्यांचा एक डोळाच निसर्गानें फोडलेला असतो. त्यामुळें त्यांना दुसऱ्याचे दोष तेवढे चटकन् दिसतात, आणि तेच दोष दुसऱ्यांना दाखवायसाठीं ते धडपडत असतात.

या तीन वर्गांच्या भरतीला समाजांत नेहमीं एक चौथा वर्ग असतो. तो वर्ग म्हणजे टीकाकारांचा. हे लोक स्वतः हातांनीं कांहीं करीत नाहींत, पण कांहीं करूं तर आम्हींच करूं अशी घमेड यांच्या ठिकाणीं भरपूर असते. अर्थात् दुसऱ्याच्या कृतीला चांगले म्हणायची वेळ आली तर पोटाचे पोर मेल्यासारखें त्यांना दुःख होतें.

म्हणून शहाण्यानें या चार वर्गांच्या कुत्तेकुईकडे लक्ष न देतां आपला उद्योग मनार्शीं योजलेल्या मार्गानें धीमेपणे हांकावा !

उद्योगालाच लक्ष्मी माल धालते.

लक्ष्मीचिं स्वयंवर

लक्ष्मीचा जन्म कमळांतून झाला आहे असें म्हणतात. पण म्हणून कमळासारख्या नाजुक प्रकृतीच्या, आणि निरुद्योगाच्या आयत्या शेजेवर निजणाऱ्या माणसाला ती माळ घालील अशी अपेक्षा करणे चुकीचें होईल.

लक्ष्मीला सगोत्र विवाह आवडत नाहीं असेंच म्हणाना. ती स्वतः नाजुक गोत्राची आहे, पण सदैव उद्योगांत मग्न असणाऱ्या कणखर गोत्राचाच वरपुरुष तिला नेहमीं आवडतो. तिच्या माहेरीं कमलपत्रावरचे दंबबिंदूचे मोती पुष्कळ आहेत; पण ते तिला आवडत नाहींत. तर ज्या माणसाचा चेहरा निढळाच्या धर्मबिंदूनीं सुशोभित झाला आहे तोच तिला फार आवडतो.

उद्योगावांचून लक्ष्मी प्राप्त होत नाहीं, आणि झाली तरी ती दीर्घकाल टिकत नाहीं. उलट, जो अविश्रांत उद्योग करतो त्याला काहीं काळ लक्ष्मीनें अन्हेरल्यासारखें वाटले तरी केन्हां तरी त्याच्या मागून हळूचें वजन ती त्याच्या गळ्यांत माळ घालते हें खास.

मोंटार ग्वड्यांत घालणारे गहाणे फकड.

विरोधानें कचू नका

या दुनियेंतला एक नियम असा आहे, कीं तुम्ही कोणतेही सत्कृत्य करूं लागलांत, कीं कोणीतरी तुम्हांला विरोध करायला पुढें आलेंच म्हणून समजा.

पण, दुनियेंतला दुसराही एक नियम आहे, आणि तो विशेष लक्षांत ठेवण्यासारखा आहे. तो असा, कीं लोकांच्या विरोधाने गडबडून न जातां ल्याला तोंड देऊन तुम्ही युक्ताने पहिला बाण सोडतांच त्या विरोधाचा अक्राळविक्राळपणा नाहीसा व्हावयास लागतो.

लोकमताचा विरोध म्हणजे एक चमत्कारिक राक्षस आहे. तो जितका भेसूर तितकाच मित्रा आहे. “ मिलापाठीं ब्रह्मराक्षस ” अशी जी म्हण आहे ती या विरोधाला पुरेपुर लागू आहे. म्हणून तुमच्या अंगीकृत कार्याला कितीही जबरदस्त विरोध असल्यासारखें वाटलें, तरी तुम्ही थोडेसें धैर्य व चिकाटी दाखवितांच त्या विरोधाचे स्वरूप बदलल्यावांचून राहणार नाहीं, हे लक्षांत ठेवा.

तुमच्या कार्याची आणि विरोधाची पहिली चकमक उडते तीच सर्वोत्तम महत्वाची असते. त्या चकमकींत तुम्ही कच खाल्लीत, कीं तो राक्षस तुमच्या मानगुटीस कायमचा बसलाच म्हणून समजा. उलट, या चकमकींत तुम्ही थोडेसें धैर्य दाखविलें, की तुम्ही अर्धी लढाई जिंकलीत म्हणून समजा !

अवघड काम नेपिं करण्याची युक्ति.

अमाध्य काय आहे ?

सगळीच माणसें निसर्गतः सारख्याच सामर्थ्याचीं निपजलेलीं असावींत असें घडणे शक्य नाही. माणसांच्या बलाबलांत फरक हा नेहमीं राहणारच; आणि जें काम एकाला साधलें तें दुसऱ्यालाही साधेलच असें म्हणतां यावयाचें नाही.

पण उलट पक्षीं असेही विचारतां येईल कीं जी गोष्ट 'अ' ला साधली ती 'ब' लाही कां साधूं नये? तोही 'अ'सारखा माणूसच आहे ना? फरक एवढाच कदाचित् राहिल, कीं 'अ'ने जे अल्पसाया-सानें साध्य केले तें साध्य करण्यास 'ब'ला दीर्घोद्योग करावा लागेल.

आणि पुष्कळदां असें होते, कीं माणूस एखाद्या कामाचा उगाच बाऊ करून बसतो. 'हे काम आपल्याच्यान होणार नाही बुवा!' असे म्हणून हातपाय गाळण्याची बहुतेकांची प्रवृत्ति असते.

अशी माणसे थोडीशी महत्वाकांक्षा धरून तिच्या आधारार्थें उद्योगाचीं तरफ वापरतील तर कामाचा दगड दुरून वाटतो तितका जड नसतो असें त्यांना आढळून येईल.

ही झोप सुम्बर होईल काय ?

गादी पाहिली, पण तरवाग कुठें पाहिली आहे ?

कोणीसें म्हटले आहे कीं, ' उद्योगाच्या घरीं ऋधिसिध्दी पाणी भरतात. ' पण, जो जन्मजात आळशी असतो त्याला वाटत असतें, उद्योगी माणसापेक्षां आपणच जास्ती सुखी आहोत. खुशाल हातपाय न हालवतां आळसाच्या गादीवर पाय ताणून रात्रदिवस झोप ध्यायला सांपडली तर त्याहून अधिक मिजास ती कोणती ? तो मनाशीं म्हणत असतो, " उद्योग करून तरी माणसानें चैनीची आणि सुखाचीच तरतूद करायची ना ? मग या तरतूदीसाठीं उद्योगाचा खटाटोप तरी कशाळ हवा हो ? उद्योगी माणसाला जे मिळायचें असतें ते आम्ही मिळवतोच कीं ! खुशाल अष्टौप्रहर झोप ताणायला मिळण्यापलीकडे माणसाला आणखी ते काय हवें असणार ? उद्योगी मनुष्य कसला सुखी, आम्हीच खरे सुखी आहोत ! "

पण आळशी माणसाची ही विचारसरणी किती भ्रामक आहे ?

डोळे मिटून दूध पिणाऱ्या मांजराच्या वाटत असते, आपल्याला कोणी पहात नाही; पण पाठींत बडगा बसला म्हणजे त्याला साऱ्या गोष्टी उमगतात.

आळशी माणसाचेंही असेच आहे. तो डोळे मिटून गादीवर पडतो खरा, पण दारिद्र्याची नगी तरवार त्याच्या डोक्यावर सदा टांगलेली असते ती त्याला दिसत नाही ! आणि ती त्याला दिसली नाहीं म्हणून ती त्याच्या मस्तकावर पडून त्याचा सर्वनाश केल्यावांचून रहातही नाहीं.

रुसवी मॅना.

आळसाचें फोलपट

उद्योगी माणसाला असाध्य असे कांहीं नाहीं हे जसे खरें, तसेच आळशी माणसाला साधी गोष्टेदेखील असाध्यच राहिल हेदेखील खरे.

आपल्या अंगच्या कर्तबगारीला नेहमीं उद्योगाचा सुंदर चारा दिला तरच ती आपल्या हातीं राहून तिचें कर्णमधुर सगीत ऐकावयास मिळते. हा चारा तिला न देतां एकदां कां तिला आपल्यावर रुसून हातची घालविली, कीं ती पुन्हां आपल्या हातीं येणे कठीण. आळसाच्या फोलपटावर रुसून उडून गेलेली ती मैना मग आपण कितीहि चुचकारले तरी आपल्यावर प्रसन्न व्हायची नाहीं.

“ काय करावं ? कुठं चिटपांखरूंही दिमत नाही ! ”

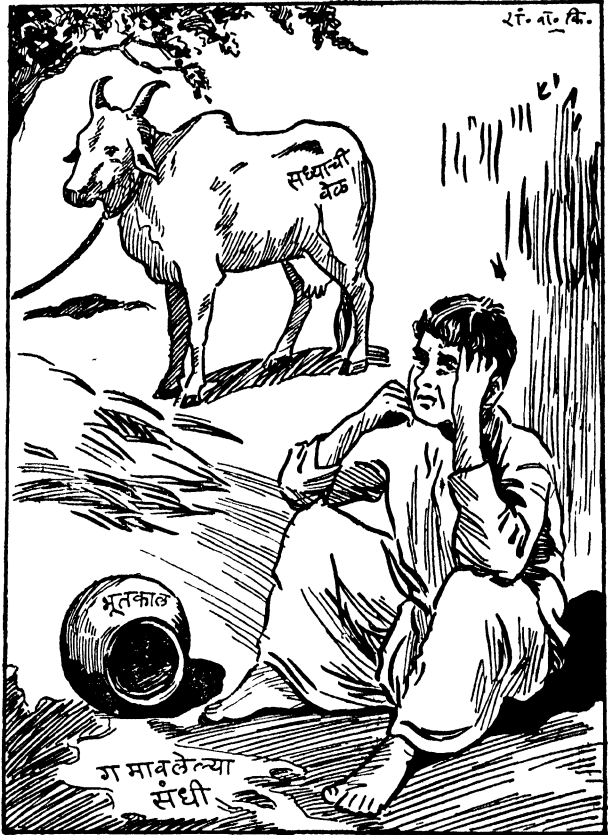
लक्ष ठेवा, कीं संधी हव्या तेवढ्या आहेत

माणसाला कांहीं करून दाखवायचे असलें तर त्याला अनुकूल संधि मिळाल्याशिवाय सारे व्यर्थ होय हा सिद्धांत कांहीं खोटा नाही. पण, या सिद्धांताचा आश्रय करून आपल्या आळसाचें आणि मूर्खपणाचे समर्थन मात्र माणसानें करू नये. कारण असें, कीं “मला संधीच नाही ! मला संधीच नाही !” असे रडगाणे गाणाऱ्या व्यक्तींच्या बाबतींत खरा प्रकार घडतो तो निराळाच असतो. त्यांना संधि मिळालेली नसते असे नव्हे, तर आलेली संधि त्यांनीं डोळसपणें पाहिलेली नसते.

योग्य संधीशिवाय काम साधत नाही असें म्हणणे तर भागच आहे. पण, संधि असो नसो, सारखें काम करीत राहिल्याखेरीज कोणती संधि योग्य होती ते कधीं कळतच नाही.

पक्षी कां कधीं शिकान्यापुढे येऊन म्हणतो कीं, “हा मी तुझ्यापुढे येऊन बसलो आहे रे; ओढ आंत बंदुकीचा चाप !”

आपल्या बंदुकीच्या नळीवर येऊन बसलेले पक्षी ज्याला दिसत नाहीत, आणि त्यांजकडे पाठ फिरवून जो रान न्याहळीत राहतो त्या शिकान्याला हात हालवीत जावे लागलें तर त्यांत दोष कोणाचा ?

गेल्याचा शोक वृथा !

संधीं कधीं संपत नाहींत

इंप्रर्जांत अशी म्हण आहे, कीं माणसानें सांडलेल्या दुधाबद्दल रडत बसूं नये. या म्हणींतला उघडच अभिप्राय असा, कीं दूध सांडले म्हणून मनुष्य कितीही रडला तरी ते परत कां येणार आहे ? ते गेटें तें गेलेच.

आणि ज्या माणसाच्या जवळच अगदीं मालकीची दुभती परिपुष्ट गाय उभी आहे त्याने सांडलेल्या दुधाबद्दल आक्रोश करणे म्हणजे तर मूर्खपणाचा कळसच म्हटला पाहिजे. त्या गायीची धार काढून सांडलेल्या दुधाची भरपाई करून घ्यावी हेच त्याचे खरे कर्तव्य होय.

तुमच्या आयुष्यांत ज्या संधी येतात त्यांचेही असेच आहे. प्रत्येक संधीचा तुम्ही जागरूकपणाने फायदा घ्यावा हे सगळ्यांत अधिक शहाणपणाचे होय. पण आळसाने म्हणा अगर अज्ञानाने म्हणा, आलेल्या चांगल्या संधी तुम्ही जाऊ दिल्या तरी उमज पडल्यावर गेलेल्या संधीबद्दल शोक न करता लगेच पुढची संधि साधावी हे त्याच्या खालो-खालचें शहाणपण होय.

इंप्रर्जांत अशी एक म्हण आहे, कीं समुद्रांतून लोकांनीं आजपर्यंत लाखो मासे काढून नेलेले असले तरी त्यांत अजूनही हजारों मासे आहेतच ! काळ हा समुद्रासारखाच आहे. त्यांत प्रत्येकाच्या उपयोगी अशा किती तरी संधी नेहमीं सांपडण्यासारख्या असतात. ज्या संधी गेल्या त्याबद्दल रडण्याऐवजीं आता पुढे जी संधि येईल तिचा फायदा आपण अवश्य घेणारच असा निश्चय माणसानें करावा.

दीडजहाणा फोटोग्राफर.

नी पाहाल तर आनंदाला तोटा नाही

कांहीं माणसें सदा दुर्मखलेलीं असतात. त्यांना जगातल्या आनंद पार मावळल्यासारखे वाटते. इतर माणसें आनंदांत कशी राहतात हेच त्यांना कळत नाहीं.

पण, त्यांच्या या वृत्तीचें खरें कारण त्यांच्या आजूबाजूस आनंदाकारक गोष्टी घडत नसतात हे नव्हे, तर त्या गोष्टींकडे ते पाठ फिरवून उभे असतात हे होय.

गत कालाबद्दलचा खेद, आणि भावी कालाबद्दलची चिंता हे खरोखरच नवरा बायकोच्या जोडप्यासारखे एक जोडपे आहे. त्यांपैकी एकाला थारा दिला कीं दुसरें पात्र त्याच्या मागोमाग आलेच म्हणून समजा. ज्या माणसाला गतगोष्टीचा व्यर्थ शोक करण्याची संवय लागली त्याला पुढच्या गोष्टींचीही चिंता केल्यावांचून राहवत नाहीं.

शहाण्या माणसांनीं या जोडप्याच्या नादीं कधीं लागूं नये. जगांत आपल्याभोवतीं किती तरी प्रकारचा आनंद सदा नाचत बागडत असतो. तो ओळखण्याची, आणि उपभोगण्याची चतुराई ज्याच्या ठिकाणीं आहे त्याच्या आनंदांत कधींही उणीव पडणार नाहीं.

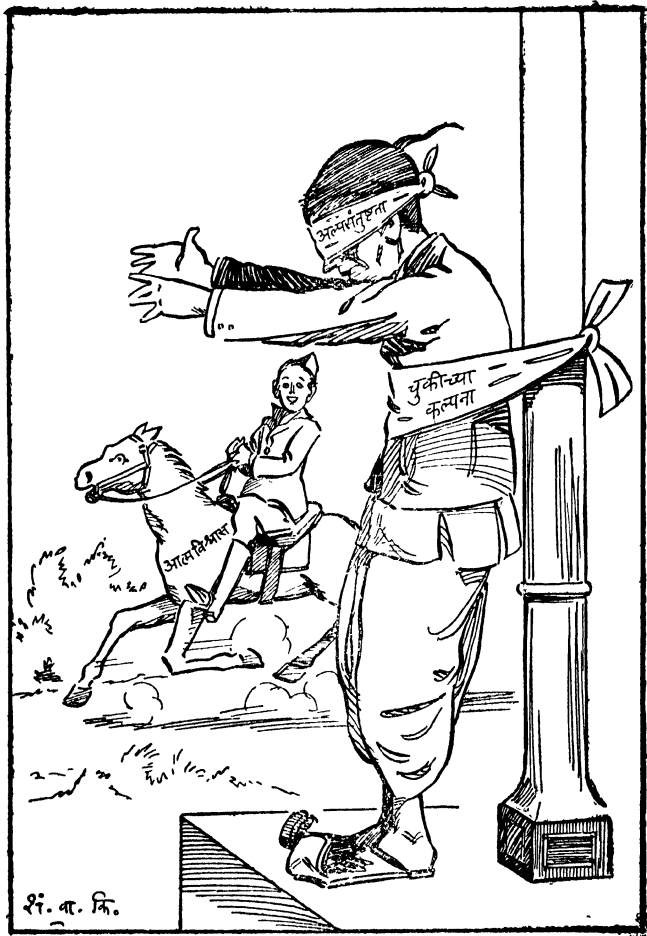
दुबळा वाटमरू.

कुविचारांचे दोरखंड तोडा

माणसाच्या शरीराला जशी सात्विक आनंदाची गरज आहे तशीच मनाला तेजस्वी विचारांची गरज असते. पराक्रमी मनुष्य आपल्या मनांत दुबळेपणाचे विचार कधी येऊं देत नाही.

कारण, दुबळ्या विचारांचा पाश मोठा कठीण आहे. आपण निःशक्त आहोत, क्षुद्र आहोत असें आपणच घोकत बसलों, कीं आपल्या हातून कांहीदेखील होणें शक्य नाहीं. एखाद्या चांगल्या धड्याकड्या माणसाला मेस्मेरिझमचे प्रयोग करणाऱ्याने सांगितलें कीं, “तुझे दोन्ही हात लुले झाले आहेत. तुला आतां टाळी वाजवतां येणे शक्य नाही” म्हणजे काय होते? खरोखरच त्या माणसाला टाळी वाजवतां येत नाहीं ! त्याचे हात लुले झालेले असतात काय? नाहीं. पण तशी तो कल्पना करून घेतो, आणि दुबळ्या विचारामुळे तो खरोखरीच दुबळा होतो.

म्हणून तुम्हांला उत्कर्षाचे स्थान गांठावयाचे असेल तर दोन गोष्टी लक्षांत ठेवा. पहिली गोष्ट अशी, कीं उत्कर्षाचा मार्ग हा नेहमीं चढणीच्या वाटेसारखा असतो; आणि दुसरी गोष्ट अशी, कीं अशा चढणीचा मार्ग चढून जातांना शहाणा माणूस आपल्या अंगावरचे सारे पाश आधीं टाकून देत असतो. या जगांत शंभरापैकीं एखादाच मनुष्य उत्कर्षाच्या वाटेने झपाझप पुढे जातो, आणि नव्याण्णव मागे रेगाळतात, अगर थकून पडतात याचे कारण या नव्याण्णवांच्या अंगां सामर्थ्य नसतें असें नव्हे, तर दुबळ्या विचारांचे दोरखंड तोडून टाकण्याची सावधगिरी ते ठेवत नाहीत हें होय.

हं चित्र आणि तें चित्र.

शर्यत जिंकण्याचें रहस्य

दुबळे विचार जसे वाईट व्याप्रमाणें गैरहिशोबी कल्पनाही वाईट.

तुम्हांला जो धंदा करायचा असेल तो लहान असो अगर मोठा असो, त्याबद्दलच्या चुकीच्या कल्पना तुम्ही मनांत येऊं दिल्या, कीं तुमचा नाश झालाच म्हणून समजा. समजा, एखाद्या शहरांतल्या एखाद्या विविक्षित वस्तींत तुम्हांला दुकान काढायचे आहे. अशा वेळीं त्या भागांत कोणत्या प्रकारचे लोक राहतात, त्यांच्या गरजा काय आहेत, त्यांच्या आवडी निवडी कोणत्या आहेत, त्यांचें सांपत्तिक सामर्थ्य किती आहे, त्यांना नेहमीं लागणारा माल जास्तीत जास्त किफाईतीनें कोटे खरेदी करतां येईल या सर्व गोष्टीबद्दल बिनचूक माहिती तुम्ही मिळविली पाहिजे. ती न मिळवितां भलत्याच कल्पनांनीं प्रवृत्त होऊन तुम्ही दुकान थाटलें, कीं अपयश तुमच्या पदरीं आलेंच म्हणून समजा.

जगांत पुष्कळ माणसें अपयशाला जखडलेलीं दिसतात याचें कारण काय बरे ? एकच कीं, या माणसांनीं आपल्या उराशीं चुकीच्या कल्पना घट्ट धरलेल्या असतात, आणि अल्पसंतोषाची पट्टी डोळ्यांवर बांधलेली असते. त्यामुळें हळुं हळुं स्वतःचा आत्मविश्वास त्यांना दिसेनासा होऊन ते यशाला कायमचे पारखे होऊन बसतात.

वा रे कुटुंब !

असंगारीं संग

तुकाराम महाराजांचें लग्न एका अगदीं अजाण, पोरकट आणि हद्दी बीबरोबर झालें होतें व त्यामुळें त्यांच्या परमार्थसाधनाच्या मार्गांत अनेक संकटें येत होतीं असें एका नाटकांत दाखविलेलें मी पाहिलें आहे.

यांत ऐतिहासिक सत्य कितपत आहे मला माहित नाहीं. कदाचित् फारसे नसेलही, आणि ती केवळ एखाद्या कवीची एक व्याजोक्ति असेल. पण, ती व्याजोक्ति असली तरी मोठी अर्थपूर्ण आहे येवढें खास.

कारण, 'असंगारीं संग अन् प्राणारीं गांठ' म्हणतात ना, तें अज्ञानाच्या बाबतींतही अक्षरशः खरें आहे. ज्या व्यक्तीनें अगर समाजाने अज्ञानाची कायमची सोबत पत्करली त्याची दुर्दशा कांहीं विचारायला नको.

कारण, अज्ञानाच्या डोक्यावर परावलंबनाची पाटी बसायची हें सदा ठरलेलें, आणि अज्ञानाच्या खाकोटीला माना प्रकारच्या जाचक रूढींचें बोचकें असायचें हेंही ठरलेलें !

अत्राने रस्ता कमा सांपडणार ?

दाखले पाहू नका, नवा रस्ता पाहा

हल्लीं पुष्कळ सुशिक्षितांचें लक्ष व्यापार धंद्याकडे वळलें आहे. मी 'बिझिनेस' करतो, असें कांहींशा ऐटीनें सांगणारे तरुण वारंवार भेटतात. त्यांची ती ऐट एका दृष्टीनें समर्थनीय आहे. मनाने दुर्बल, आणि महत्वाकांक्षेनें पंगु बनविणाऱ्या पुस्तकी शिक्षणापेक्षां व्यापारधंद्याकडे आपल्या समाजाचें लक्ष जितकें अधिक वेधेल तितकें हवेंच आहे.

परंतु, 'मी बिझिनेस करतो' असें प्रारंभीं हौसेनें सांगणाऱ्या तरुणांपैकी शेकडा नव्वदांच्या बाबतीत असें होतें, कीं अल्पावधार्तच त्यांच्या पदरीं अपयश येतें, आपला मार्ग खुटल्यासारखें त्यांना वाटते, आणि मग व्यापार धंद्यांत अर्थ नाही असें ते म्हणू लागतात.

या प्रकाराचा खरा दोष कोणाकडे बरे ?

धंद्याकडे कीं धंदा करणाऱ्यांकडे ?

अशी एक म्हण आहे ना, कीं प्रतिष्ठा ही धंद्यावर अवलंबून नसून तो करणारा कसा वागतो त्यावर अवलंबून आहे ? यशापयशाचें असेंच आहे. ते दहा टक्के धंद्यावर तर नव्वद टक्के तो करणाऱ्याच्या पद्धतीवर अवलंबून आहे.

धंद्यांत शिरणारी बहुतेक माणसें जुन्या धोपट मार्गाने जाऊं पाहतात. धंद्यांतसुद्धां पुस्तकी ज्ञानाबरहुकुम ते वागूं लागतात. जुन्या काळचे व्यापारी कसे वागत होते त्याचा दाखला पुस्तकांत पाह्यचा आणि वागावयाचें, अशी त्यांची तऱ्हा असते. त्यांना अपयश येतें तें या कारणानेच.

व्यापारधंदा करणारांनो तर काळच्या प्रगतीकडे सारखी नजर ठेवली पाहिजे. आपल्या धंद्यांतल्या प्रत्येक गोष्टींत नवी नवी सुधारणा करीत राहिले पाहिजे, आणि त्या त्या धंद्यांतल्या निष्णातानीं जे आधुनिक मार्ग दाखविले असतील त्या मार्गांची उपेक्षा करतां कामा नये. असें केल्यावर यशोमंदिराची वाट चुकणें शक्यच नाही.

क्रोणत्या प्रकाशाचा उपयोग करून घणार ?

पायापुरते पाहूं नका

न्यापार धंद्यांत काय अगर आयुष्यांत काय माणसानें आपला दृष्टिकोन विस्तृत ठेवला पाहिजे. आपल्या दुकानांत, आपल्या घरांत, किंवा आपल्या लहानशा समाजांत जें घडते तेवढेच मी पाहून, आणि तेवढ्यावरूनच युक्तायुक्त गोष्टींचा निर्णय करीन, असें म्हणणारा माणूस अगर समाज आत्मघात करून घेतो, आणि अंती वेडा ठरतो.

आमच्या पूर्वजांनीं सांगितलें त्यांतच सारें शहाणपण सांठवलें आहे असें जीं माणसें म्हणतात तीं समाजाला अधोगतीस नेतात. संबंध जगांत काय उलाढाली चालल्या आहेत, कशी कशी क्रांति होत आहे, व त्यावरून आपल्याला काय बोध घेतां येण्यासारखें आहे तें पहाण्याची जो जागरूकता ठेवतो त्याचाच धंदा आणि संसार सुखाचा होतो. उलट एकंदर जगाच्या अनुभवाचा झगझगीत प्रकाश सोडून जो आपल्या अकुंचित अनुभवाची मिणमिण जळणारी एवढीशी दिवटी घेऊन चाड्ढं पहातो तो सदा ठेंचकाळत आणि चांचपडतच जाणार !

बड़ा कुत्रा.

चिकाटी

अल्पसंतुष्टता हा तर दुर्गुण खराच; पण अविचारी नाचरेपणा हासुद्धां तितकाच मोठा दुर्गुण आहे.

दारिद्र्यांत आणि कष्टांत खितपत पडलेल्या पुष्कळ माणसांच्या बाबतीत असे म्हणतां येईल, कीं त्यांनीं धाडस दाखविले नाहीं म्हणून त्यांची तशी गत झाली. पण उलट इतर कित्येक लोकांच्या हाल-अपेष्टांचें कारण असें असतें, कीं त्यांनीं योग्य ती चिकाटी दाखविलेली नसते.

केवळ एकाच धंद्याला अगर नोकरीला सतत चिकटून राहिले म्हणून मोठे झाले असे कितीतरी लोक दाखवितां येतील. मोठी नोकरी दिसल्याबरोबर हुरळून जाऊन चाळूं नोकरी सोडण्यापूर्वीं माणसानें विचार करावयास पाहिजे. व्यापार धंद्याचेंही असेच आहे. दुसऱ्याचा मोठा व्यापार धंदा पाहून त्याची नक्कल करण्याच्या बुद्धीने आपला लहानच कां होईना, पण नीट सुरळीत चाललेला धंदा सोडणारा वेडा ठरायचा संभव फार. पाण्यांतल्या प्रतिबिंबांतली भाकरी पकडण्याच्या प्रयत्नांत आपल्या तोंडांतली भाकरी गमावून बसणाऱ्या कुऱ्याची गोष्ट कधीही विसरूं नये.

कित्यंकांची आपल्या वजनावढल विलक्षण कल्पना अमते.

॥ अभिमान असावा, पण गर्व नग्मावा

नोकरी करतांना माणसानें हें लक्षांत ठेवलें पाहिजे, कीं ज्या संस्थेची नोकरी आपण करतो तिचा नांवलैकिक जितका वाढेल तितकी आपल्या नोकरीला प्रतिष्ठा येईल, आणि आपण जितक्या कसोशीने आणि प्रामाणिकपणे काम करूं तितका संस्थेचा नांवलैकिक वाढेल.

संस्था ही व्यक्तीपेक्षां केव्हांही अधिक जुनी आणि अधिक दीर्घायुषी असते. अनेक व्यक्तींच्या परिश्रमांनीं तिला थोरवी आलेली असते. ती थोरवी अधिकाधिक वाढविणे हेच संस्थेच्या प्रत्येक नोकराचें खरें कर्तव्य होय. आपल्याकडे संस्था टिकत नाहींत याचे कारण उपरोक्त सिद्धांताची जाणीव संस्थेत काम करणारीं माणसे ठेवीत नाहींत हेंच होय. संस्थेच्या प्रत्येक नोकराने संस्थेशीं स्वतःचें एक प्रकारचें तादात्म्य मानलें पाहिजे. सामाजिक प्रतिष्ठेच्या आणि मान्यतेच्या कांट्यावर संस्थेच्या नांवलैकिकासकट उभे राहून जे आपले वजन ठरेल तेच खरें हें सदैव लक्षांत ठेवण्यांतच नोकराचें हित असते.

वर चढणें अथवा खालीं उतरणें हें आपल्या कृतीवरच अवलंबून नाहीं काय ?

ज्याचें नशीव त्याच्या हातांत

‘सुखकर्ता, दुःखहर्ता’ असे म्हणून एखाद्या देवाची आरती करण्यांत यत्किंचितही शहाणपणा नाही. माणसाला सुखाच्या शिखरावर चढवणारा, अगर दुःखाच्या गर्तेत लोटणारा कोणीही देव नाही. असल्या देवाची दुबळी कल्पना तुम्ही जितक्या लवकर सोडाल तितके तुम्ही अधिक सुखी व्हाल.

माणसाला मिळणारें यशापयश त्याच्या एकट्याच्या प्रयत्ना-इतकेंच इतर अनेक अनुकूल प्रतिकूल गोष्टींच्या संयोगावर अवलंबून आहे हें तर कबूल केलेच पाहिजे. पण, याबद्दल अधिक खोल विचार केला तर तुम्हांला हेही पटेल, की अनुकूल गोष्टींची संख्या वाढविणें, आणि प्रतिकूल गोष्टींची कमी करणें हेंही पुन्हां प्रयत्न करणाऱ्याच्या शहाणपणावर व उद्योगावर थोडेंतरी अवलंबून असतेच. जो अधोगतीस जातो तोही आपल्या गुणांनी आणि जो उन्नतीस चढतो तोही आपल्या गुणांनीच.

शेख महमद.

नुसत्या मनोगज्यांनीं गिद्धि गिळत नाहीं

'All great men are dreamers' असे इंग्रजींत एक सुभाषित आहे. याचा अर्थ असा कीं, योर विभूतींना सदा कसलीं तरी अलौकिक सुखस्वप्नें पडत असतात. पण यावरून जर असें कोणी म्हणेल, कीं मनाशीं सुचतील तीं मनोराज्ये करणें हेंच सुखाचें आणि यशाचें खरें साधन तर तें निखालस वेडेपणाचे ठरेल. सिगरेटचीं पाकिटे फस्त करून घरांतल्या घरांत तक्र्याला टेंकून, आणि पाय पसरून स्वप्नांत काळ घालविणारा मनुष्य आयुष्याच्या अखेरीपर्यंत तसाच तक्र्याला टेंकून पडलेला रहाणार. तो नांवारूपाला चढणे शक्यच नाहीं.

अलौकिक माणसाला इतरांना पडत नाहीत अशीं अलौकिक स्वप्नें पडतात हें तर खरेच, पण तीं स्वप्नें खरीं करून दाखविण्यासाठी तीं माणसें अलौकिक अट्टाहास आणि उद्योग करतात हें त्याहूनही अधिक खरें, हें प्रत्येकानें लक्षांत ठेवण्यासारखे आहे.

चाकोरीत अडकून नका.

स्वावलंबन

विज्ञानशास्त्राचा असा एक नियम आहे, की कोणतेही कार्य फुकटाफाकट होत नाही. एका जातीची शक्ति खर्च करावी तेव्हाच दुसऱ्या जातीची शक्ति उत्पन्न होते.

हाच नियम मानवी आयुष्याला लागू आहे. सुख अगर कीर्ति माणसाला फुकटाफाकट कधीही मिळत नाही. त्याबद्दल कसले तरी मोल त्याला द्यावेच लागते. अग्नि निर्माण करायचा असेल तर घर्षण घडले पाहिजे. तद्वतच मोठेपणा मिळवायचा असेल तर माणसाने सदा जागरूक राहून आपल्या कामाची दिशा आपली आपण आखली पाहिजे. यांत कुचराई केली, की घात झालाच म्हणून समजावे. आयुष्याचा गाडा ठराविक चाकोरीतून सोडला, की माणसाला झोप घेतां येते हें खरे, पण अखेर त्याचा विनाश होतो हें विसरून चालायचाचें नाही.

गंमतीनें बोलावली, पण कृत्या टोउन मागे लागली.

दुष्ट संवयी

द्विन्न पशूवर मनुष्याने विजय मिळविलेला आपण पहिला, कीं त्याचे श्रेय आपण चटकन माणसाच्या धैर्याला व चातुर्याला देऊन टाकतो. वास्तविक पाहिलें तर मात्र द्विन्न पशू माणसाच्या गुलामासारखा वागतो याचें कारण माणसाचें धैर्य नसून त्या श्वापदाने उगीचच्या उगीच पत्करलेला भ्याडपणा व दुबळेपणा असतो. सिंहानें मनांत आणले तर चाबकाचे काडकाड आवाज करीत त्याला हुकूम सोडणाऱ्या माणसाची चटणी उडविणें त्याला कठिण का पडेल ? पण ती गोष्ट त्याच्या मनांतच पेत नाहीं. तो उगीचच स्वतःची समजूत करून घेतो कीं माणसाचें सामर्थ्य फार मोठें आहे, व त्याच्या तावडींतून सुटणें आपल्याला अशक्य आहे.

माणसांना लहान मोठ्या दुष्ट संवयी लागतात, व लोकांनी त्यांस कितीही सांगितले तरी ते त्या सोडीत नाहींत याचेही कारण हेंच आहे. माणूस उगीचच स्वतःची समजूत करून घेतो, कीं अमुक एक दुष्ट संवय आपल्याला जडली, ती आतां जन्माची जडली. तिच्या मगर-मिठींतून आपली सुटका करून घेणें आतां अशक्य आहे. सकारणच नव्हे तर विनाकारणही पदोपदीं खोटे बोलणें, चुगली चहाडी करणें, अचकट विचकट बोलणें अशा दुष्ट संवयी किती तरी माणसांना जडलेल्या दिसून येतात. या गोष्टी दिसायला क्षुल्लक दिसल्या तरी तत्त्वतः मोठाल्या व्यसनांइतक्याच घातक होत. असल्या संवयी माणसांनें ताबडतोब सोडल्या पाहिजेत, आणि त्या सोडण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे स्वतःच्या सामर्थ्यापुढे कोणत्याही दुष्ट संवयीची वास्तविक मातबरी यत्-किंचितही नसून केवळ आपल्या दुबळेपणानें तिचा गाडा ओढीत आपण चाबूक खात आहोंत अशी स्वतःच्या मनाची जागृति केली पाहिजे हा होय.

घोडा एकदां भडकला कीं कोठें नेऊन टाकील याचा काय नेम !

मनोविकार

रामदासांनीं 'मनाचे श्लोक' लिहिले त्यांत परोपरीने स्वतःच्या मनाला एकच उपदेश केला. तो हा कीं "मनोविकाररूपी जे षड्विपु आहेत त्यांपासून सावध रहा."

रामदासांच्या वेळेपासून आतांपर्यंत मानसशास्त्रांत पुष्कळ फरक पडला आहे. राग, लोभ, मद, मत्सर इत्यादि मनोविकारांस माणसाने आपले जन्माचे वैरी समजावे या समजुतीस आजच्या मानसशास्त्राचा आधार मिळण्यासारखा नाही. माणसाने सदा विवेकाने वागावे हा उपदेशही आतां पूर्वी वाटला तितका शहाणपणाचा, अगर माणसाच्या कल्याणाचा ठरणार नाही. कारण, मनोविकार हींच माणसांच्या लहान मोठ्या कृतींस चालना देणाऱ्या शक्तीचीं खरी उगमस्थाने होत हे आतां सिद्ध झालेले आहे.

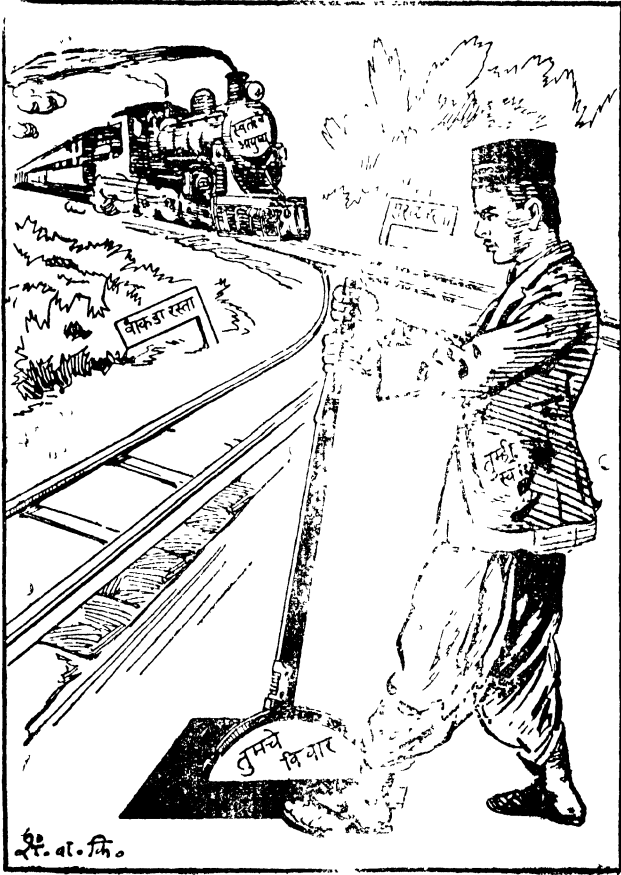
असें असले तरी एवढें मात्र खचित म्हणतां येईल, कीं मनोविकार हे एखाद्या नाठाळ घोड्यासारखे आहेत. ते वेगवान् तर खरेच; पण त्यांच्यावर आपण सावधपणाने मांड ठोकून सदा बसलों तरच आपलें कल्याण होईल. नाही तर घोड्याने फेंकून दिलेल्या स्वारासारखी आपली फजीति व्हावयाची.

अमल्या शिलेदारांचें अमंच व्हावयाचें.

अव्यापारेषु व्यापार

आपल्या दिमतीला चांगला जातिवंत घोडा मिळाला की त्याच्यावर स्वारी घालून वटणीवर आणून त्याला आपल्या ताब्यांत ठेवल्याशिवाय माणसाने राहू नये. पण याचा अर्थ दृष्टीस पडेल त्या नाठाळ तट्टावर जीन घालून बसण्याचा माणसाने प्रयत्न करावा असा थोडाच होतो ? उलट खरा शहाणपणा म्हणजे रस्त्याने मोकटाट सुटलेल्या बिनवारशी तट्टाकडे माणसाने हुंकूनसुद्धा पाहू नये. ही तट्टे दिसायला कितीही मोहक दिसली तरी स्वभावाने मोठी खट्याळ असतात. संसारांत असली बरीच तट्टे माणसाच्या दृष्टीस पडतात. “अव्यापारेषु व्यापार” हे त्या सगळ्यांतले प्रमुख होय. ज्या गोष्टींचा व आपला अर्थाअर्थी संबंध नाही त्या गोष्टींच्या नादी तुम्हीं लागलांत तर लवकरच खट्याळ घोड्याने फेकून दिल्यामुळे निवडुंगांत पडलेल्या उपद्वयापी घोडेस्वारासारखी तुमची स्थिति होईल.

हुशार ! दांडा नीट जोडा.

जसे विचार तसा संसार

आपण पुष्कळदां एखाद्या माणसाबद्दल बोलतो की, “ मनुष्य चांगला हो; पण वाया गेला ! ”

असें म्हणण्यांत आपला उघडच अभिप्राय असा असतो, कीं त्या माणसाच्या अंगांत गुण नार्हीत असें नव्हे; पण त्या गुणांचा योग्य मार्गाने उपयोग न झाल्यामुळे ते मातीमोल झाले आहेत.

तुरुंगांत शिक्षा भोगीत पडलेल्या चोराच्या अंगीं धैर्य कमी का असते ? छे छे, अफाट धाडस हें तर त्याच्या धद्यांतले मुख्य भांडवल ! पण, लढाईत मरणाच्या सैनिकाच्या शूरत्वाचा गौरव होतो, आणि चोराला शूरत्वाबद्दल तुरुंगवास घडतो. असें कां बरे ? याचें उत्तर एवढेंच, कीं सरळ रस्ता आणि वांकडा रस्ता यांत फार अंतर आहे. दोन्ही रस्त्यांनीं जाणाऱ्या आगगाड्यांत वाफेची शक्ति एकच. पण सरळ रस्त्यानें गाडी गेली तर कल्याण होते, आणि वाकड्या रस्त्यानें गेली तर सर्वनाश होतो.

म्हणून मनुष्यानें अंगीं विविध गुण आणण्यासाठीं जितके झटले पाहिजे तितकेंच या गुणांच्या शक्तीवर चालणारी आपल्या आयुष्याची गाडी वांकड्या मार्गानें न जातां योग्य मार्गाने जाईल अशी खबरदारी ठेवली पाहिजे.

आपल्या आयुष्याच्या गाडीला कोणता रस्ता दाखवायचा ते खरें पाहतां माणसाच्या स्वतःच्याच हातीं असतें. कारण, त्या गाडीला या नव्हे त्या रुळावर नेणारा सांधा माणसाच्या स्वतःच्या विचारामुळेंच जोडला अगर तोडला जातो. अशी एक म्हण आहे कीं, “ माणूस ज्या प्रकारचे विचार मनांत ठेवील त्या प्रकारची बरी वाईट अवस्था त्याला प्राप्त होईल ! ”

याचा दोष कोणाकडे ?

अकारण भीति

“ संकट ” आणि “ अडचण ” हे दोन शब्द आपण दिवसांतून किती वेळां उच्चारतो याची कुणी नोंद ठेवील तर ती मोठी मनोरंजक होईल. कोणतीही नवी लहान अगर मोठी गोष्ट करण्याची वेळ आली, की “ पण त्यांत अमुक संकट आहे. अमुक अडचणी आहेत. ” अशी भाषा मनुष्य बोलू लागतो.

पण नीट विचार केला तर असे दिसून येईल, की संकट एकपट असते तर मनुष्याने आपल्या कल्पनेने त्याचा दसपट मोठा वागुलबुवा केलेला असतो. वास्तविक पहातां संकट असते बोटभर विचवाएवढें; पण मनुष्य आपल्या भेकडपणाच्या कांचेंतून त्याच्याकडे पाहू लागतो, आणि त्यामुळे त्याला वाटू लागते, की तो एक भयंकर अजस्र प्राणी असून आपल्याला तो क्षणार्धांत नष्ट करील. तेव्हां शहाण्या माणसानें प्रथम हातांतली भेकडपणाची कांच फेंकून दिली पाहिजे. असें केल्यास त्याला बहुतेक संकटें क्षुद्रच दिसू लागतील, आणि नव्या नव्या पराक्रमाच्या गोष्टी करण्यास तो उद्युक्त होईल.

ही दुर्बीण जवल ठेवा.

आत्मविश्वास

भेकडपणाची कांच वापरल्याने मनुष्य संकटांना मितो तर उलट पुष्कळदां माणसाच्या भीतीचे आणि निराशेचे कारण असे असते, कीं एक मोलाची दुर्बीण त्याने मूर्खपणांन दूर टाकलेली असते किंवा निदान तिचा ल्याला विसर तरी पडलेला असतो.

या दुर्बिणांचे नांव आत्मविश्वास.

माणसाला सहसा उद्योग करायला नको असतो हे एक, आणि उद्योग सुरू केलाच तर लगेच त्याचे फळ पदरांत पडावे अशी ल्याला घाई होते हे दुसरे. या दोन कारणांनीच माणसाचे बहुतेक दुःख उद्भवलेले असते. आळस जसा वाईट त्याप्रमाणेच प्रयत्नाच्या यशा-विषयी वाजवीपेक्षां अधिक उतावीळ असणेही वाईटच. किंबहुना असली उतावळी तर अधिक वाईट. कारण, तिच्या योगानें जे साध्य व्हायचे तें तर साधत नाहीच, आणि शिवाय जो थोडाबहुत उद्योग हातून झाला असेल तोही वांया जातो.

पुष्कळदां असे होते, कीं वास्तविक आपल्या कार्याची सिद्धि अगदीं नजीक आलेली असते, पण केवळ आपल्याला ती दिसत नाही म्हणून आपण कंटाळून कार्यच सोडून देतो.

जी माणसे थोर असतात तीं आपापल्या अर्गाकृत कार्यासाठीं उगीच कां धडपड करित आहेत असें भोवतालच्या सामान्य माणसांस वाटतें. पण, इतरांना कांहींही वाटलें व व्यर्थ धडपड न करण्याबद्दल त्यांनीं कितीही पोक्त (?) सल्ला दिला तरी तीं माणसें आपला प्रयत्न सोडित नाहीत. याचें कारण एकच, कीं आत्मविश्वासाची दुर्बीण त्या थोर माणसांनी आपल्या डोळ्याला लावलेली असते, व इतरांना न दिसणारा यशोगिरी ल्यांना स्पष्ट दिसत असतो.

खरा बलवान कोण ?

बल आणि बुद्धि

मनुष्याने आपल्या शरीरसंपत्तिकडे योग्य तेवढे लक्ष पुरविणे अत्यंत अगत्याचे आहे. विशेषतः हिंदू समाजातील स्त्रीपुरुषांना तर बलसंवर्धनाचा उपदेश आज घटकेला जितका केला जाईल तितका हवाच आहे.

पण या उपदेशाबरोबरच तुम्ही हॅही लक्षांत ठेवले पाहिजे, की बुद्धिबल आणि शरीरबल या दोहोमध्ये कांहीही झाले तरी पहिलेच अधिक प्रभावी. कारण असे की शरीरबल अंगी असले तरी ते बुद्धिचातुर्याने वापरले तरच हितकारक ठरते; एरव्ही नाही. 'बळी तो कान पिळी' असे आपण पुष्कळां म्हणतो. पण, जे प्रकार पाहून आपण असे उद्गार काढतो त्या प्रकारांतसुद्धा बलिष्ठ माणसाने वस्तुतः बुद्धीची मदत घेतलेलीच असते.

कुस्ती करणारे दोघे पैलवान शरीरसामर्थ्याच्या दृष्टीने तुल्यबल असले तर जो हुपारीने डाव करणारा असेल तोच अखेर कुस्ती मारतो. इतकेच नव्हे तर पुष्कळ वेळां कमी तयारीचा पैलवान केवळ बुद्धि-कौशल्याच्या जोरावर भारी पैलवानाला मारून जातो.

इंग्रजीत ज्याला Brute Force (पाशावी सामर्थ्य) म्हणतात तेसुद्धा बुद्धिमंताच्या हाती साधन म्हणून सांपडले तरच अचाट कामे करून दाखविते. जगाच्या प्रगतीबरोबर तर बुद्धिसामर्थ्याचे महत्व सारखे वाढत आहे. पूर्वी राष्ट्रे शरीरबलाच्या जोरावर एकमेकांना जिंकत असत. पण आतां ते दिवस गेले. १९१४ सालचे महायुद्ध शोधकांच्या कल्पना-बळानेच बऱ्याच अंशी लढले गेले; आणि आतां कधी महायुद्ध झाले की त्याचा निकाल तर रणांगणापेक्षां प्रयोगशाळांतील शास्त्रज्ञांच्या बुद्धि-बळानेच लागणार आहे.

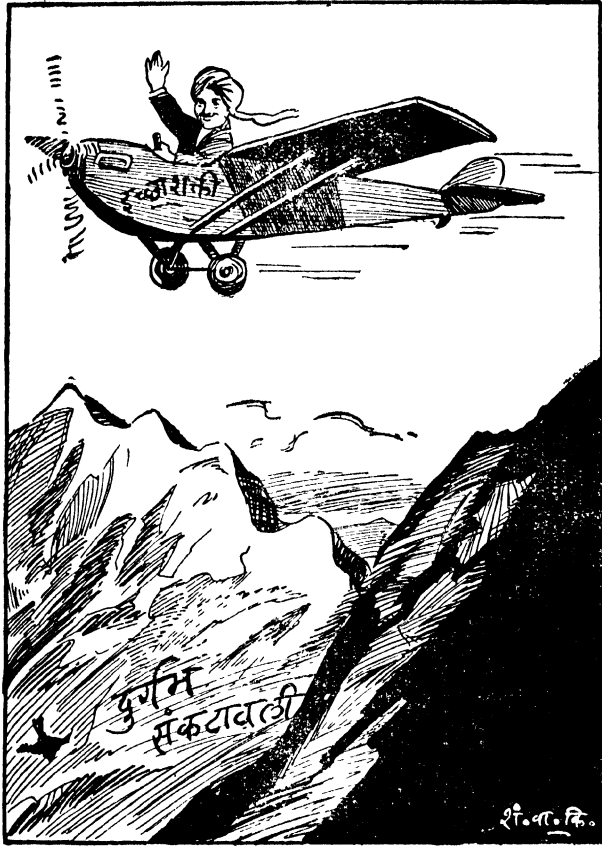

शाघोवाचें मावज.

‘देव’ आणि ‘दैव’ दोन्ही खाती

‘देव’ आणि ‘दैव’ या दोन शब्दांत एका मात्रेचाच फरक आहे. त्या शब्दांनी व्यक्त होणाऱ्या कल्पना सारख्याच घातुक आहेत. किंबहुना एखाद्या नाण्याच्या दोन बाजूला दोन आकृती खोदलेल्या असल्या तरी ते नाणेच जर मुळांत खोटे असेल तर ती दोन्ही खोद-चित्रे जशीं सारखीच टाकाऊ ठरतात, तसेच ‘देव’ आणि ‘दैव’ यांचे आहे. या दोन्ही शब्दांच्या बुडाशीं असलेली कल्पना बदसुराच्या खोऱ्या नाण्यासारखी आहे. ती कल्पना म्हणजे माणसाने परावलंबी रहावे ही होय. ‘देवा’वर अगर ‘दैवा’वर विसंबून राहणारा मनुष्य परावलंबी बनतो. अर्थात् त्याच्या हातून कोणताही मोठा पराक्रम होणे अशक्य होऊन बसते.

दैववादी माणसाला वाटते कुठून तरी अकल्पितपणे दैव आपल्या साहाय्यास धांवून येणार आहे, व तसे ते आल्याखेरीज आपला भाग्योदय होणार नाही. अशा दैववादी माणसाच्या पाठीशीं दुर्दैवाची हिंस्र श्वापदे आलीं तरी त्याला ते कळत नाही. तो वेड्यासारखा ‘दैवा’ची वाट बघत शून्य दृष्टीने बसलेला असतो. अशा माणसावर दुर्दैवाने सहज झडप घातली तर त्यांत आश्चर्य ते काय ? ✓

या विमानाला कमली आडकाठी ?

इच्छाशक्ति

‘ उल्कट इच्छा असली, कीं मार्ग सांपडतो ’ हे सुभाषित जितकें साधें तितकेंच अमोलिक आहे. आपले बरेच उद्योग फसतात याचे कारण जें साधावयाचे त्याबद्दल आपल्याला खरी तळमळ लागलेली नसते हेच होय. लहान कीटकापासून तो मनुष्यप्राण्यापर्यंत एकंदर जीवसृष्टीची हालचाल सूक्ष्म नजरेने पाहिली तर इच्छाशक्तीपुढें सारीं संकटे विरघळतात हाच न्याय सगळीं कडे लागूं असल्याचे दिसतें. नखाएवढा किडा मोठ-मोठ्या कठिण वृक्षांचीं कवचे नुसत्या फुंकराने फोडतो; कारण रहावयासाठीं निवाऱ्याची जागा तयार करण्याची त्याच्या ठिकाणची प्रेरणा दुर्दम्य असते. मुंगी एवढीशीच खरी, पण तिच्या ठिकाणीं जी विलक्षण इच्छाशक्ति असते तिच्या जोरावर ती वारुळाचा डोंगर उभा करते.

मनुष्यासही हाच न्याय लागूं असल्याबद्दल इतिहास स्पष्ट साक्ष देतो. आज ज्या नाना प्रकारच्या शोधांमुळे मानवी शक्तीची विस्मयकारक प्रगति झाली आहे त्या प्रत्येक शोधाच्या मागे कोणा तरी शोधकाची असामान्य इच्छाशक्तिच होती. जबरदस्त इच्छाशक्तीने प्रेरित झालेला मनुष्य विमानांत बसलेल्या माणसासारखा असतो. त्याने अंतराळांत रूपा उड्डाण केलेले असते, व साऱ्या जगाला ज्या सकटावलि दुर्गम वाटल्या त्या तो लळिने ओळांडून जातो.

प्रवेश पाहिजे ना ? मग धके देऊन दार उघडा.

कर्मयोग

आतां अखेरची एकच गोष्ट सागतो, आणि आम्ही तुमचा निरोप घेतो.

या जगांत स्तुति आणि निंदा नांवाच्या दोन स्त्रिया ठिक-ठिकाणी उभ्या असलेल्या तुम्हांला दिसतील. स्तुति दिसण्यांत मोठी सुंदर स्त्री आहे. ती नेहमीं तुमच्या पुढें पुढे करील, तुमच्याकडे पाहून हंसेल आणि तुमच्यावर प्रशंसेच्या गोड गोड शब्दांची पुष्पवृष्टि करील. उलट, निंदा ही एक भयंकर स्त्री आहे. ती दिसण्यांत भेसूर आहे. ती सहसा तुमच्या पुढे येणार नाही, पाठीमागून हल्ला चढवील, आणि तिच्या हातीं दुष्ट मर्मभेदक भाषेचें जे डांबर आहे त्याची फेंक ती केव्हां आणि कशी करील त्याचा नेम नाही.

जे शहाणा मनुष्य असतो तो या दोन्ही स्त्रियांकडे पूर्ण दुर्लक्ष करतो. तो निंदा राक्षसीच्या भयंकर हल्ल्याने डगमगूनही जात नाही किंवा सुंदर स्तुतिकामिनीच्या मोहजालांत अडकून जागच्या जागी थांबतही नाही. तो आपल्या अंगीकृत उद्योगाच्या मार्गानें सरल पुढें जात राहतो. निंदेने अगर स्तुतीनें विचलित न होतां आपलें कार्य करीत राहणें हा कर्मयोग सोपा नाही; परंतु ऋद्धिसिद्धि पाहिजे असतील त्याने हा कर्मयोग साध्य केलाच पाहिजे.

